佛說因緣僧護經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時有一大海龍王初發信
心變為人形來至園中依諸比丘求
欲出家時諸比丘不知是龍即度出
家有一年少比丘共同房住經一宿
已於其晨朝執持威儀詣城乞食時
龍比丘福德果報乞食先得或詣本
房食已早還比丘之法食後入房攝心
坐禪時龍比丘忘不掩户龍性多睡
天時暑熱龍有五法不能隱身一者
生時二者死時三者婬時四者瞋時
五者睡時是為五事時龍比丘不能
隱身即便睡眠身滿房中同房比丘
後來入房唯見龍身遍滿房中即大
驚怖馳走失聲喚諸比丘大德長老
此有龍王此有龍王龍聞大聲即便
覺寤還為比丘加趺坐禪因聲高
大衆運集問此年少比丘何故揚聲
比丘答曰房中有龍時諸大衆尋即
共集入房覓龍不得但見比丘加趺

坐禪便大驚愕不知所以即往問佛
具說上事請決所疑尒時世尊告諸
比丘此非人也乃是龍王汝可往喚
比丘受教喚彼龍王時龍比丘即詣
佛所頭面作礼却坐一面佛為說法
示教利喜佛即默然尒時龍王心自
思惟便生歡喜佛慰勞曰汝可還宮
龍王聞已哀泣懊淚頂礼佛足遶佛
三匝即便還去於其中路而自思惟
我今雖復不得出家於佛法中作大
檀越造立僧房四事供養作是念已
即於曠路化作僧房流泉池澤遊觀
園林甚盛寂靜無有人衆憒閙之處
晝夜逍遥復無蚊虻蚤虱之屬不寒
不暑温和調適無諸惱患請諸衆僧
衣服飲食卧具湯藥所須之物皆悉
備足持律比丘數數呵責時龍比丘
不解經戒每自懷惱心自念言我今
供養衆事悉備而諸比丘故見呵責
便滅化寺更往空處復造化寺宮殿
林泉與前無異復請衆僧四事供養
時諸衆僧語龍比丘衆僧厨庫頭數
甚多寺主之法應以計筭頭數来示

衆僧時龍荅曰本非僧物今索抄記去
為造作盡是我有今諸比丘難可供
給若如是者小可耐意於其中夜滅
寺還宮
爾時舍衛國中有五百商人共立誓
言欲入大海商人共議求覓法師將
入大海時時問法因聞法利可得往
還商人衆中有一長者告諸商人我
有門師名曰僧護可請為師辯才多
智甚能說法時諸商人相隨往請到
僧護所頭面作礼白僧護曰我等諸
人欲入大海今請大德作說法師我
等聞法可得往還僧護荅曰可白和
上和上若聽當受汝請僧護比丘將
諸商人詣舍利弗所頭面礼足時諸
商人白舍利弗言我等諸人欲入大
海今請僧護作說法師唯願尊者賜
見聽許舍利弗言可共問佛時舍利
弗及僧護比丘將諸商人往詣佛所
頭面作礼長跪合掌而白佛言世尊
我等諸人欲入大海請僧護尊者作
說法師時時問法因聞法力可得
往還

尒時世尊知僧護比丘應廣度衆生
即便聽許時諸商人踊躍歡喜與僧
護法師俱入大海未至寶所龍王捉
住時諸商人甚大驚怖胡跪合掌向
仰問曰是何神祇而捉舩住若欲所
得應現身求尒時龍王忽然現身時
諸商人即便問曰欲何所索龍王荅
曰以此僧護比丘與我商人荅曰此僧
護比丘從佛世尊及舍利弗所而請
將来云何得與龍王荅曰若不與我
盡沒煞汝時諸商人即大驚怖尋自
思惟曾於佛所聞如是偈

為護一家　寧捨一人　為護一村
寧捨一家　為護一國　寧捨一村
為護身命　寧捨國財

時諸商人俛仰不已以僧護比丘捨
與龍王龍王歡喜將詣宮中尒時龍
王即以四龍聦明智慧作僧護弟子
龍王白言尊者為我教此四龍各有
一阿含第一龍者教增一阿含第二
龍者教中阿含第三龍者教雜阿含
第四龍者教長阿含僧護荅曰可尒
當教僧護比丘即便教之第一龍者

默然聽受第二龍者眼目口誦第三
龍者迴顧聽受第四龍者遠往聽受
此四龍子聰明智慧於六月中誦四
阿含領在心懷盡无遺餘時大龍王
詣僧護所拜跪問訊不愁悶也僧護
答曰甚大愁悶龍王問曰何故愁悶
僧護答曰受持法者要須軌則此諸
龍等在畜生道无軌則心不知佛法
受持誦習龍王白言大德不應訶諸
龍等所以者何護師命故龍有四毒
不得如法受持讀誦何以故默然受
者以嚙毒故不得如法若出聲者必
害師命是故默然而受眼目受者以
見毒故不得如法若見師者必害師
命是故閉目迴顧受者以氣毒故不
得如法若氣噓師必當害命是以迴
顧遠住受者以觸毒故不得如法若
身觸師必害師命是以遠住時諸商
人採寶還迴至失師處時諸商人共
相謂言我等今時於此失師今若還
到佛世尊所舍利弗目連諸尊者等
若問於我僧護法師當以何荅尒時
龍王知商人還即將僧護付歸商人

告商人曰此是汝師僧護比丘時諸
商人踊躍歡喜平安得出
尒時僧護問諸商人水陸二道從何
道去商人白言水道甚遠經過六月
粮食將盡一不可得達即共詳宜從陸
道去於中路宿時僧護比丘告商人
曰吾離衆宿汝等夜發高聲喚我
商人敬諾僧護比丘即出衆宿初夜
坐禪中夜眠息時諸商人中夜發引
迭乎相謂喚僧護師竟無喚者即便
捨去夜勢將盡大風雨起僧護比丘
即便覺寤揚聲大喚竟无應者心口
念言此便大罪伴棄我去
尒時僧護比丘失伴獨去涉路未遠
聞揵稚聲尋聲向寺路值一人即便
問曰何因緣故打揵稚聲其人荅曰
入温室浴僧護念言我從遠来可就
僧浴即入僧坊見諸人等狀似衆僧
共入温室見諸浴具浴衣瓶器
浴室盡皆火然尒時僧護比丘見諸
比丘共入温室入已火然筋肉消盡
骨如焦炷僧護驚怖問諸比丘汝是
何人比丘荅曰閻浮提人為性難信

汝到佛所便可問佛即便驚怖捨寺
逃走進路未遠復値一寺其寺嚴博
殊能精好亦聞稚聲復見比丘即便
問言何因緣故打揵稚聲比丘答曰
衆僧食飯尋自思惟我今遠來甚成
飢乏亦復須食入僧坊已見僧和集
食器敷具皆悉火然人及房舍盡皆
火然如前不異僧護問言汝是何人
其人答言更不異前僧護驚怖更疾
捨去進路未遠復更値寺其寺嚴儀
更不異前前入僧坊復見諸比丘坐
於火床手相抓擂肉盡肋出五藏骨
髓亦如燋炷僧護問曰汝是何人比
丘答言閻浮提人為性難信汝到佛
所便可問佛僧護驚怖復疾捨去進
路未遠復値一寺如前入寺見諸衆
僧共坐而食諸比丘言汝今出去僧
護蹹蹋未及出去見諸比丘鉢中唯
是人糞熱沸涌出時諸比丘皆悉食
噉食已火然咽喉五藏皆成烟炭流
下直過見已驚怖復疾而去其去未
遠復見一寺其寺嚴儀如前不異即
入僧坊見諸比丘手把鐵鎚手相棒

因緣僧護經 第八張 克

打摧砕如塵見已驚怖復更進路其
去未遠復見一寺其寺嚴好亦不異
前即入僧坊聞揵稚聲僧護問曰何
故打稚諸比丘答言欲飲甜漿僧護比
丘即自念言我今渴乏須飲甜漿即
入衆中見諸食器床卧敷具諸比丘
等手相罵辱諸食器中盛滿融銅諸
比丘等皆共飲噉食已火然咽喉五
藏皆成炭火流下直過見已驚怖進
路而去其去未遠見大肉地其火焰
熾叫聲嘶痛苦楚難忍見已驚怖進
路而去其去未遠復見大地如前不
異復更前進見大肉甕盡皆火然熱
疼難忍如前无異復更前進亦見肉
甕盡皆火然如前不異復更前進見
一肉瓶其火焰熾叫聲呼苦毒痛難
忍復更前進見一肉瓶其火焰熾如前
不異復更前進見大皮泉其火焰熾
爛皮浩沸苦聲楚毒亦不異前見已
驚怖復更前進進路未遠更見一大
肉甕其火焰熾苦事如前復更前進
見一比丘手捉利刀而自剝鼻剝已
復生生已復剝終而復始无有休息

復更前進見一比丘手捉斵釿自斫
已舌終而復始如前不異復更前進
見一比丘水中獨立口自唱言水水
不息而受苦毒復更前進見一比丘
在鐵刺園中立鐵刺上苦聲號叫亦
不異前復更前進見一肉廳其火焰
熾苦聲號叫與前不異復更前進見
一肉撅形如爲牙其火焰熾受苦如
前復更前進見一駱駞火燒身體苦
聲號叫亦不異前復更前進見馬一
疋火燒身體苦痛號叫亦不異前復
更前進見一白爲熾火燒身苦不異
前復更前進見一驢身猛火燒身苦
不異前復更前進見一羖羊猛火燒
身苦不異前復更前進見一肉臺大
火焰熾苦不異前復更前進見一肉
臺如前不異復更前進見一肉房猛
火燒身苦聲號叫亦不異前復更前
進見一肉林苦聲號叫苦不異前復
更前進見一肉牀焰火燒身亦不異
前復更前進見一肉秤火燒中縮苦
不異前復更前進見一肉拘執火燒
中縮苦不異前復更前進見一肉繩

肭火燒受苦亦不異前復更前進見
一肉壁火燒搖動苦不異前復更前
進見一肉索火燒申縮苦不異前復
更前進見一廁井屎尿涌沸苦不異
前復更前進見一高座上有比丘攝
心端坐猛火焚燒苦聲如前復更前
進更見高座受苦比丘亦不異前復
更前進見肉揵稚火燒苦聲亦不異
前復更前進見肉胡跂支胡名拘修
羅猛火燒身受苦如前復更前進見一
肉拘修羅受苦如前復更前進見大
肉山猛火燒爛振動號吼苦不異前
復更前進見須曼那華樹火燒受苦
亦不異前復更前進更見須曼那華
樹火燒出聲亦不異前復更前進見
肉華樹火燒出聲苦不異前復更前
進見肉果樹火燒苦聲亦不異前
復更前進更見一樹火燒受苦亦
一不異前復更前進見一肉柱火燒受
苦亦不異前復更前進更見一肉柱
獄平斧斫受苦如前復更前進見一
肉柱火燒受苦亦不異前復更前進

見十四肉樹火燒受苦亦不異前復
更前進見二比丘以棒相打頭破腦
裂膿血流出消已還生終而復始苦
不休息僧護比丘小更前進見二沙
弥眠臥相抱猛火燒身苦不休息僧
護比丘見已驚怖問沙弥言汝是何
人受如是苦沙弥答言閻浮提人受
性難信汝到世尊所便可問佛見已
驚怖復更進路遥見林樹藂茂可樂
往趣入林見五百仙人遊止林間仙
人見僧護比丘馳散避去共相謂言
釋迦弟子污我等園僧護比丘從仙
人借樹寄止一宿明當早去仙人衆
中第一上座有大慈悲勑諸小仙借
沙門樹僧護比丘即得一樹於其樹
下敷尼師檀加趺而坐於初夜中伏
滅五蓋中夜眠息後夜端坐高聲作
唄時諸仙人聞作唄聲悟解性空證
不還果見法歡喜詣沙門所頭面作
礼請祈沙門受三歸依於佛法中求
欲出家尒時僧護比丘即度仙人如法
出家教修禪法不久得定證羅漢果
始搆擅搆擅圍繞得道比丘賢聖為衆

尒時僧護比丘與諸弟子俱共詣舍衛國中祇桓精舍到於佛所頭面礼足却坐一面尒時世尊慰勞諸比丘汝等行路不疲苦耶乞食易得不尒時僧護比丘白佛言世尊我等行路不大疲苦乞食易得不主勞勤得見世尊尒時世尊為諸大衆而說法要尒時僧護比丘於世尊前在大衆中高聲唱說已先所見地獄因緣唯願世尊為我說本因緣佛告僧護汝先所見比丘浴室此非比丘並非浴室是地獄人此諸罪人迦葉佛時是出家比丘不依戒律順己愚情以僧浴具及諸器物隨意而用持律比丘常教軌則不順其教從迦葉佛涅槃以來受地獄苦至今不息佛告僧護汝初見寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人五德不成四方僧物不打揵椎衆默共用以是因緣受大床苦從迦葉佛涅槃以來受地獄苦至今不息汝見第二寺者亦非僧寺復非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具諸檀越等造作寺廟四事豊足檀越初心

因緣僧護經[illegible]

逆寺之時要打揵稚作聽講意是
諸比丘一不打揵稚默然受用客比丘
来不得飲食還空鉢出以是因緣受
大牀苦徒相抓摣筋肉消盡骨如燋
炷從迦葉佛涅槃以來受如是苦至
今不息汝見第三寺者非是僧寺亦
非比丘是地獄人迦葉佛時是出家
人懈怠比丘多人共住共相謂言我
等今者可共請一持律比丘共作法
事可得如法即時推一見得一淨行比
丘共住食宿世淨行比丘復更推覓
同行比丘時淨行人轉轉增多即便
逆逐令出寺外時破戒人於夜分中
以火燒寺盡諸比丘以是因緣手捉
鐵鏟手相摧滅從迦葉佛涅槃以来
受大苦惱至今不息汝見第四寺者
非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉
佛時是出家人常住寺中有諸檀越
施脂肉来應現前分時有客僧来
舊住比丘以慳心故待客出去後方
欲分未及得分虫出臭爛捐棄於外
以是因緣入地獄中噉糞屎食從迦
葉佛涅槃以来受苦不息汝見第五

寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人
迦葉佛時是出家人臨中食上不如
法食惡口相罵以是因緣受鐵牀苦
諸食器中沸火湯流筋肉消盡骨如
燋炷從迦葉佛涅槃以来至今不息
汝見第六寺者非是僧寺亦非比丘
是地獄人迦葉佛時是出家人不打
犍稚默然共飲衆僧甜漿恐外僧来
慳因緣故墮地獄中飲戢融銅從迦
葉佛涅槃以来受苦至今不息
尒時佛復告僧護比丘汝見第一地
者非是大地是地獄人迦葉佛時是
出家人衆僧田中為己私種不酬僧
直持律比丘依戒呵責汝今云何不
酬僧直是人尒時依恃王勢不受教
誨荅諸比丘我是汝奴汝若有力何
不自種以是因緣受大地獄苦從迦
葉佛涅槃以来至今不息汝見第二
地者非是大地乃是罪人迦葉佛時
是白衣人在僧田種不酬僧直以是
因緣墮地獄中作大肉地受諸苦惱
至今不息汝見第一肉堀者非是肉
堀乃是罪人迦葉佛時是衆僧上

坐不能禪誦不解戒律飽食熟睡但
能論説无益之語精饍供養在先飲
食以是因縁入地獄中作大肉瓨火
燒受苦至今不息汝見第二瓨者非
是瓨也是地獄人迦葉佛時是出家
人五德不具為僧當厨軟美供養在
先食衆麁澀悪者僧中而行以是因
縁入地獄中作大肉瓨火燒受苦至
今不息汝見第三瓨者非是瓨也是
地獄人迦葉佛時是僧淨人作飲食時
美妙好者先自嘗噉或與婦兒麁澀
悪者持僧中行以是因縁在地獄中
作大肉瓨火燒受苦至今不息
尒時世尊復告僧護比丘汝見第一
瓶者非是瓶也是地獄人迦葉佛時
是出家人為僧當厨應朝食者留至
後日後日食者至第三日以是因縁
入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今
不息汝見第二瓶者非是瓶也是地
獄人迦葉佛時是出家人在寺常住
有諸檀越奉送酥瓶供養現前衆僧
人人應分此當事人見有客僧隱留
在後客僧去已然後乃分以是因縁

入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今

金
不息汝見水中立人非是比丘是
地獄人迦葉佛時是出家人為僧當
水見僧用水小復過多逐可意處即
足其水餘者不給以是因緣入地獄
中水中獨立唱言水水受其大苦至
今不息汝見大甕者非是大甕是地
獄人迦葉佛時是出家人為僧典知
果菜香美好者先自食噉酢果澀菜
或逐隨意選好者與不平等故以是
因緣入地獄中作大肉甕火燒受苦
至今不息汝見比丘刀割鼻者非是比
丘是地獄人迦葉佛時是出家人在佛
僧淨地涕唾汙地以是因緣入地獄中
刀割其鼻火燒受苦至今不息汝見
比丘手捉斵斤自斫己舌非是比丘
是地獄人迦葉佛時出家沙彌而為
衆僧當分石蜜斫作數段於斧刃上
少著石蜜沙彌噉舐以是因緣受斫
舌苦至今不息尒時世尊復告僧護
比丘汝見泉者非是水泉是地獄人
迦葉佛時是出家沙彌為僧當蜜
先自嘗啜後殘與衆僧減少不適以

是因緣入地獄中作大肉泉火燒沸㶑 因緣僧護經 第十七張 光
受大苦惱今猶未息汝見比丘判上
立者非是比丘是地獄人迦葉佛時
是出家人惡口毀呰罵諸比丘以是
因緣入地獄中立鐵判上火燒受苦
至今不息汝見肉軒非是軒也是地
獄人迦葉佛時是出家人寺中常住
五德不具為僧當厨精美好者先自
食敢或時將與白衣使食高下心中
行付衆僧以是因緣受地獄苦至今
不息汝見㭊者實非是㭊是地獄人
迦葉佛時是出家人寺中常住僧揩
壁上浪竪諸橛非為僧事懸已衣鉢
以是因緣入地獄中作大肉橛火燒
受苦至今不息
尒時世尊復告僧護汝見駱駝者實
非是駱駝是地獄人迦葉佛時是出家
人寺中上座長受食分或得一人二
人食分持律比丘如法教授上座之
法不應如是時老比丘答律師言汝
无所知聲如駱駝我於衆中身為上
座呪願說法或時作唄計勞應得汝等
何故恒嗔責我以是因緣入於地獄

受駱駝身火燒豨吖受苦至今不息
汝見馬者實非是馬是地獄人迦葉
佛時作僧淨人用僧供養過分食噉或
與眷屬知識白衣諸比丘等呵責語
言汝不應尒其人惡口呵諸比丘汝等
如馬常食不飽我為僧作甚大勞苦
功勳應得以是因緣入地獄中受於
馬身火燒身體受大苦惱至今不息
汝見爲者非是爲是地獄人迦葉
佛時是出家人為僧當厨諸擅越等
將諸供養向寺施僧或食後來檀越
白言大德日猶故未可打揵稚集僧施
食比丘惡口荅白衣言諸比丘等猶如
白爲食不飽耶向食已竟停留後日以
是因緣入於地獄受白爲身火燒受苦
至今不息汝見驢者實非是驢是地
獄人迦葉佛時是出家人為僧當厨
五德不具分僧飲食恒自長受二三
人分持律比丘如法呵責此人荅言
我當僧厨及園果菜常營僧事甚
大勞苦汝諸比丘不知我恩狀似如驢
但養一身何不默然以是因緣入地
獄中驢身受苦至今不息汝見羖羊者

實非是羊是地獄人迦葉佛時是出
家人為僧寺主當典內外事事撿挍
不勅弟子諸小比丘不如法打稚諸
律師等白言寺主何不時節鳴搥集
僧比丘荅言我當營僧事甚成勞苦
汝諸比丘猶如羖羊噉食而住何不
自打以是因緣入地獄中受羖羊形
火燒痛毒受苦至今不息
尒時世尊復告僧護比丘汝見肉臺
實非是臺是地獄人迦葉佛時是出
家人當僧房敷具開僧房門將僧户
排四方遊行衆僧於後不得敷具及
諸房舍以是因緣入地獄中作大肉
臺火燒受苦至今不息汝見第二大
肉臺實非是臺是地獄人迦葉佛時
是出家人為僧寺主選好房舍而自
受用及與知識不依戒律隨次分房
不平等故以是因緣入於地獄作大
肉臺受苦万端至今不息汝見肉房
者非是肉房是地獄人迦葉佛時是
出家人住僧房中以為已有終身不
移不依戒律以次分房以是因緣作
大肉房火燒受苦至今不息

尒時世尊復告僧護汝見肉繩牀實
非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人
捉僧繩牀不依戒律如自己有以火
分牀以是因緣入於地獄作肉繩牀
火燒受苦至今不息汝見第二繩牀
實非是牀是地獄人迦葉佛時是出
家人破僧繩牀自用然火以是因緣
入地獄中作肉繩牀火燒受苦至今
不息汝見肉敷具者實非敷具是地
獄人迦葉佛時是出家人用僧敷具如
自己有以脚蹹上不依戒律以是因
緣入地獄中作肉敷具火燒中縮受
苦万端至今不息汝見肉拘執者實非
拘執是地獄人迦葉佛時是出家人
以僧拘執如自己有不依戒律或用
破壞以是因緣入地獄中作肉拘執
火燒受苦至今不息汝見肉繩牀者實
非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人
特王勢力似如聖德四輩弟子聖心
讚歎時彼比丘默然受歎施好繩牀
及諸好飲食作聖心受以是因緣入
地獄中作肉繩牀火燒受苦至今不
息汝見肉壁者實非是壁是地獄人迦

葉佛時是出家人衆僧壁上豎擬破
壁懸已衣鉢以是因緣入地獄中作
大肉壁火燒受苦至今不息汝見肉
索賣非是索是地獄人迦葉佛時是
出家人提衆僧索私自已用以是因
緣墮地獄中作大肉索火燒受苦至
今不息汝見廁井賣非廁井是地獄
人迦葉佛時是出家人住寺比丘備
僧淨地大小便利不擇處所持律比
丘如法呵責不受教誨糞氣臭穢熏
諸衆僧以是因緣入地獄中作肉廁
井火燒受苦至今不息汝見高座法
師賣非法師是地獄人迦葉佛時是
出家人不明律藏重作輕說說輕為
重有根之人說作無根无根之人說
道有根應懺悔者說言不懺不應懺者
强說道懺以是因緣入地獄中坐高
座上火燒受苦至今不息汝見第二
高座賣非法師是地獄人迦葉佛時
是大法師邪命說法得利養處如理
而說無利養時法說非法非法說法
以是因緣入於地獄處鐵高座火燒
受苦至今不息汝見肉揵稚號叫碎

者實非揵稚是地獄人迦葉佛時是
出家人以三寶物非法打揵稚諍作羯
磨提三寶物為已受用以是因緣入
地獄中作肉揵稚火燒受苦至今不
息汝見拘修羅實非歧支是地獄人
迦葉佛時是出家人為僧寺主以僧
厨食衒賣得物用作衣蒙斷僧供養
以是因緣入地獄中作肉歧支火燒
受苦至今不息汝見第二拘修羅實
非歧支是地獄人迦葉佛時是出家
人作僧寺中分物維那以春分物轉至
夏分夏分中衣物向冬中分以是因
緣入地獄中作肉拘修羅火燒受苦
至今不息汝見肉山非是肉山是地
獄人迦葉佛時是出家人為僧典坐
五德不具少有威勢偷取僧物斷僧
衣蒙以是因緣墮地獄中作大肉山
火燒受苦至今不息
尒時世尊復告僧護汝始初見須曼
那柱實非是柱是地獄人迦葉佛時
是出家人當佛刹人四輩擅越須曼
那華散供養佛華既乾已比丘掃取
賣為已用以是因緣入地獄中作須

曇摩柱火燒受苦至今不息汝見第

二須曇華柱實非是柱是地獄人迦
葉佛時是出家人當供養剎四華擅
越以須曇華油用供養佛比丘減取
為己自用以是因緣墮地獄中作須
曇柱火燒受苦至今不息汝見華樹
實非是樹是地獄人迦葉佛時是出
家人當僧果菜園有好華果為己私
用或與白衣以是因緣入地獄中作
大華樹火燒受苦至今不息汝見果
樹實非果樹是地獄人迦葉佛時是
出家人當僧菜果香美好者私自食
噉或與白衣以是因緣入地獄中作
肉果樹火燒受苦至今不息汝見一肉
樹實非是樹是地獄人迦葉佛時是
出家人為僧當薪以眾僧薪房中
自然或與知識以是因緣入地獄中
作大肉樹火燒受苦至今不息
尒時世尊復告僧護比丘汝見第一肉
柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時
是出家人寺中常住破佛剎柱為己
私用以是因緣入地獄中作大肉柱
火燒受苦至今不息汝見第二肉柱者

實非是柱是地獄人迦葉佛時是白
衣人以刀刮取像上金薄以是因緣
墮地獄中作大肉柱獄卒捉斧斫身
受苦猛火燒身至今不息汝見第三
柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時
是出家人為僧當事用僧梁柱浪與
白衣以是因緣入地獄中作大肉柱
火燒受苦至今不息汝見四樹實非
是樹是四罪人是地獄人迦葉佛時
是出家人五德不具作大衆主為僧
斷事隨愛怖瞋癡斷事不平以是因
緣入地獄中作四肉樹火燒受苦至
今不息汝見十四樹者實非是樹是
地獄人迦葉佛時是出家人在寺常
住不依戒律分諸敷具好者自取惡
隨瞋愛好惡差別於佛法中塵沙比
丘應隨次受不平等故以是因緣此
十四人墮地獄中作大肉樹火燒受
苦至今不息汝見二比丘者實非比
丘是地獄人迦葉佛時是出家人於
大衆中鬪諍相打以是因緣入地獄
中猛火焚身受相打苦至今不息汝
見二沙彌者實非沙彌是地獄人迦葉

佛時是出家沙弥一被褥中相抱眠卧
以是因緣入地獄中火燒被褥中相
抱受苦至今不息尒時世尊重告僧
護以是因緣我今語汝在地獄中出
家者衆白衣甚少所以者何出家之
衆多喜犯戒不順比丘手相欺陵私
用僧物或分飲食不能平等是故我
今更重告汝當勤持戒頂戴奉行
尒時世尊復告僧護我今語汝是諸
罪人於過去世時出家破戒雖不精
進四輩檀越見諸比丘威儀似僧恭
敬僧實四事供養猶故能令得大果
報無量无邊不可思議我復語汝如
前罪人先世出家犯僧物故墮大地
獄後於未來世中有諸白衣取衆僧
物者罪過於前說出家人百千萬倍
不可窮盡我復語汝若一比丘順於
毗尼在僧伽藍如法行道依時鳴
搥若施此人得福無量說不可盡何
況供養四方僧衆
尒時世尊復告僧護若出家人嘗僧
事業難持淨戒是諸比丘初出家時
樂持淨戒求涅槃心四輩檀越送供

養時是諸比丘應受是供堅持淨戒

後不生惱爾時世尊欲重宣此義而
說偈言
持戒最為樂　身不受諸惱　睡眠得安樂
悟則心歡喜
爾時世尊復告僧護有九種人常處
阿鼻大地獄中何等為九一者食衆僧
物二者佛物三者煞父四者煞母五
者煞阿羅漢六者破和合僧七者破
比丘淨戒八者犯淨行尼九者作一
闡提是九種人恒在地獄有五種人
二處受報一者地獄二者餓鬼其地
獄者如汝所見是諸地獄其餓鬼者
身形長大何者為五一者斷施衆僧
物二者斷施僧食三者刼僧䞋物四
者應得施能令不得五者法說非法
非法說法此五種人受是二報餘業
不盡五道中受爾時世尊欲重宣此
義而說偈言
行惡感地獄　造善受天樂　若能修空定
漏盡證涅槃
爾時世尊復告僧護汝於海中所見
龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏

臭穢難近以畜生道障出家法亦障
修禪无八解脫雖得長壽不能得免
金翅鳥王之所食噉命終之後生兜
率天天中命盡得受人身弥勒出世
作大長者財富巨億為大檀越供養
供給弥勒世尊及諸比丘四事具足
是諸長者有五百人同時出家得羅
漢果功高名遠衆所知識是諸龍王
猶尚能得如是功德況我弟子如法
出家坐禪誦經三業具足必證涅槃
尒時世尊　無問自說　歸依佛者
得大吉利　晝夜心中　不離念佛
歸依法者　得大吉利　晝夜心中
不離念法　歸依僧者　得大吉利
晝夜心中　不離念僧
尒時僧護弟子五百商人於大衆中
聞佛說法忽然驚怖悟解無常共相
謂言我等從昔無量劫來處處經歷
受生死苦皆是無明貪心所造即從
座起長跪合掌而白佛言我等今日
歸依三寶受持五戒盡形不犯
尒時世尊告僧護曰衆僧供養有應
得者不應得者何者應得持戒備足

出入常念輕重等持恐怖不犯如是
之人應受供養尒時世尊即說偈言
歡喜受他施 三衣常知足 定慧修三業
安樂在山谷
尒時世尊告僧護曰何者不應得持
戒不滿足出入不念輕重不畏如是
之人不應受供養尒時世尊即說偈言
寧食大鐵丸 燋熱如火焰 破戒不應受
得信檀越食
佛告諸善男子善女人聞此偈者若
得信心樂出家者清淨持戒頂戴
奉行
尒時諸比丘白佛言世尊如是等輩
五百仙人在過去世於何法中種諸
善根於何時中修行道業以何業緣
今得出家煩惱漏盡證阿羅漢果如
來遍知明達三世知諸仙人所修善業
於大衆中即說本緣佛告諸比丘此賢
劫中過去之世迦葉佛時人壽二万歲
有大長者名曰恭意財富巨億於孝行
中小違父母慚愧懺悔即詣佛所出家
修道習學未久作大法師恭意比丘說
法化度五百弟子入山林中阿練若
處修禪定業心生歡喜亦教弟子俱

因緣僧護 第十張 覚 滿

修禅定造作禅珠覚杖法杖法宥汝
就初中後夜精勤不息未得觀道師
徒相率詳發善願作如是言我等今
日師徒相順共迦葉如来正法之中
出家修道持戒定慧業以此善根願未
来世得值釋迦十号具足天人中尊
真實不虛還遇和尚度我出家漏盡得
道尒時復告諸大比丘尒時恭意長者
豈異人乎即僧護比丘是五百弟子
豈異人乎今五百仙人是因過去世
迦葉佛時所種諸善根因發願故今
得正信還值和上正信出家漏盡得
道尒時世尊於大衆中說因緣已時
四部衆歡喜奉行

浴室及六寺　二地捴三坑　兩瓶滿肉泉
一雍刀剔鼻　斫舌木中立　立刺肉聽橛
驢馬白烏驢　羖羊雙肉臺　肉房二繩牀
肉擁及拘執　牀壁肉繩索　廁井兩臺座
推二句僧山　兩肉澒曇經　花果一肉樹
一樹三肉柱　兩雙十四樹　兩僧兩沙弥
合有五十六　說共本因緣　佛因僧護說

佛說因緣僧護經

僧護所見與盈定本
事有不同本同耶